

ಅಥ ದಶಮಸಮುಲ್ಲಾಸಾರಂಭಃ

ಅಥಾನಾಚಾರ್ಯಾಚಾರ ಭಕ್ತ್ಯಾಭಕ್ತ್ಯವಿಷಯಾನ್

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್

ಈಗ, ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣಾ, ಸುಶೀಲತ್ವ, ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಂಗ ಮತ್ತು ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ-ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಆಚಾರವಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಇವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅನಾಚಾರವೆನಿಸುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ:-

ವಿದ್ವದ್ವಿ ಸೇವಿತಃ ಸದ್ವಿರ್ಭವತ್ಯುಪದೇಶದಾಘಿಃ |

ಹೃದಯೇನಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತೋ ಯೋ ಧರ್ಮಸ್ತುಚೋಧತ || ೧ ||

ಕಾಮಾತ್ಮತಾ ನ ಕೃತಸ್ತಾ ನ ಚೈಹೇವಾಸ್ತಕಾಮತಾ |

ಕಾನೋ ಹಿ ವೇದಾಧಿಗಮಃ ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ವೈದಿಕಃ || ೨ ||

ಸಂಕಲ್ಪಮೂಲಃ ಕಮೋ ವೈ ಯಜ್ಞಃ ಸಂಕಲ್ಪಸಂಭವಃ |

ವೃತಾನಿ ಯಮಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಸಂಕಲ್ಪಜಾಃ ಸ್ವತಃ || ೩ ||

ಅಕಾಮಸ್ತ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾಚಿದ್ವತ್ಯತೇ ಸೇಹ ಕರ್ಹಿಚತ್ |

ಯದ್ವದ್ವಿ ಕುರುತೇ ಕಿಂಚಿತ್ತತ್ತ್ವಾಮಸ್ತು ಚೋದತಮ್ || ೪ ||

(ಮನು:- ೨.೧-೪)

ವೇದೋಕ್ತವಿಲೋ ಧರ್ಮಮೂಲಂ ಸ್ವತೀಲೇ ಚ ತದ್ವಿದಾಮ್ |

ಆಚಾರಶ್ಚೈವ ಸಾಧೂನಾಮಾತ್ಮನಸ್ತುಪ್ಪರೇವ ಚ || ೫ ||

(ಮನು:- ೨.೬)

ಸರ್ವಂಕು ಸಮವೇಕ್ಷ್ಯೇದಂ ವಿವಿಲಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಾ |

ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿವಿಶೇತ ವೈ || ೬ ||

ಶ್ರುತಿಸ್ತುತುದಿಕಂ ಧರ್ಮಮನುಕಿಷ್ಠನ್ ಹಿ ಮಾನಸಃ |

ಇಹ ಕೀರ್ತಿಮನಾಪ್ನೋತಿ ಪೇತ್ಯ ಚಾನುಶ್ವಮಂ ಸುಖಮ್ || ೭ ||

(ಮನು :- ೨.೮.೯)

ಯೋಕ್ತವ ಮನ್ಯೇತ ತೇ ಮೂಲೇ ಹೇತುಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ರಯಾದ್ವಿಜಃ |

ನ ಸಾಧುಭಿರ್ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿಕೋ ವೇದನಿಂದಕಃ || ೮ ||

(ಮನು :- ೨.೧೦)

ವೇದಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸದಾಚಾರಃ ಸ್ವಸ್ತು ಚ ಪ್ರಿಯಮಾತ್ಮನಃ |

ವಿಶಚ್ಛತುರ್ವಿಧಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರ್ಮಸ್ತು ಲಕ್ಷಣಮ್ || ೯ ||

(ಮನು :- ೨.೧೧)

ಅರ್ಥಕಾಮೇಶ್ವಸತ್ಯಾಣಾಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಂ ವಿಧೀಯತೇ |

ಧರ್ಮಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನಾನಾಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪರಮಂ ಶ್ರುತಿಃ || ೧೦ ||

(ಮನು: ೨.೧೩)

ವೈದಿಕೈ ಕರ್ಮಭಿಃ ಪುಣ್ಯೈರ್ನಿಷೇಕಾದಿರ್ವಿಜ್ಞಾನಮ್ |

ಕಾರ್ಯಾ ಶರೀರಸಂಸ್ಕಾರಃ ಪಾವನಾ ಪೇತ್ಯ ಚೇಹ ಚ || ೧೧ ||

(ಮನು:- ೨.೨೬)

ಕೇಶಾಂಕು ಪೋದಶೇ ವರ್ಷೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತು ವೀಧೀಯತೇ |

ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧೋರ್ವ್ಯಾವಿಂಶೇ ವೈಶ್ಯಸ್ತು ದ್ವೈದಿಕೇ ತತಃ || ೧೨ ||

(ಮನು:- ೨.೬೫)

ರಾಗದ್ವೇಷರಹಿತರಾದ ವಿದ್ವಜ್ಞರು ಯಾವುದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಸತ್ಯಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಆ ಧರ್ಮವೇ ಮಾನಸೀಯ ಮತ್ತು ಕರಣೀಯವೆಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾನವರು

ಸದಾ ಗಮನವಿಡಬೇಕು. (೧)

ಏತಕ್ಕಿಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಮಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಕಾಮತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ. ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮ-ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. (೨)

ಯಾವನಾದರೂ "ನಾನು ಇಚ್ಛಾಹೀನನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮನು; ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವೆ"-ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ-ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳೂ, ಎಂದರೆ, ಯಜ್ಞಗಳು, ಸತ್ಯಭಾಷಣ ಮೊದಲಾದ ವ್ರತಗಳು, ಯಮನಿಯಮರೂಪದ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದವು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. (೩)

ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ನೇತ್ರಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವು ಸಂಚಾಲನ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವುದೂ ಕೂಡ ಆಗಲಾರದು. (೪)

ಆದುದರಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಋಷಿ-ಪುನೀತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸತ್ಪುರುಷರ ಆಚಾರ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರುವನೋ, ಎಂದರೆ-ಭಯ, ಸಂಶಯ, ಲಜ್ಜೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾವನಾದರೂ ಮಿಥ್ಯಾಭಾಷಣ, ಕಳ್ಳತನ ಮೊದಲಾದುದರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಆಗಲೇ ಅವನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಯ, ಸಂಶಯ, ಲಜ್ಜೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹವಾದುದಲ್ಲ. (೫)

ಮಾನವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವೇದಗಳು, ಸತ್ಪುರುಷರ ಆಚಾರ, ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದುದು - ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೋಚಿಸಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. (೬)

ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವ ಮಾನವನು ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ ಉಕ್ತವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುವಿವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. (೭)

ವೇದಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯೆಂದೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾತಿಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಾರ್ಥವುಗಳ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಯಾವನಾದರೂ ಮಾನವನು ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ವೇದಾನುಕೂಲವಾದ ಆಪ್ತಗ್ರಂಥಗಳ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ-ಯಾವನು ವೇದದ ನಿದೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅವನೇ ನಾಸ್ತಿಕನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. (೮)

ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳು, ಸ್ವಾತಿ, ಸತ್ಪುರುಷರ ಆಚಾರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಿಯಾಚರಣ-ಇವು ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಎಂದರೆ-ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (೯)

ಆದರೆ ಯಾವನು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಲೋಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಕ್ಕೆ, ಎಂದರೆ ವಿಷಯಸೇವನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ವೇದಗಳೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ. (೧೦)

ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ, ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತಹವಾದ ನಿಷೇಕ-ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಕ್ಷತ್ರಿಯ-ವೈಶ್ಯರಿಗೂ, ಸಮಸ್ತ ಮಾನವರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (೧೧)

ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರ್ಣಿಯನಿಗೆ ಹದಿನಾರನೆಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯವರ್ಣಿಯನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಹಾಗೂ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇಶಾಂತಕರ್ಮ, (ಎಂದರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) ಮಂಡನವು ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. (ಇದೇ ದೀರ್ಘತಮ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.) ಎಂದರೆ, ಈ ವಿಧಿಯ ನಂತರ, ಕೇವಲ ಶಿಖೆ(ಜುಟ್ಟು)ಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬೇರೆಯ ಗಡ್ಡಮೀಸೆಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಸದಾ ಮುಂಡವನ್ನಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪುನಃ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಮತ್ತು ಶೀತಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ

ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇಕಾದರೆ ಐದು ಶಿವಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿವೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೋಳಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿದ್ದರೆ, ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡ-ಮೀಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಭೋಜನಪಾನಗಳು ಬೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಂಜಲೂ ಕೂಡ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಹೋಗುವುದು. (೧೨)

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ರಿಚರತಾಂ ವಿಷಯೇಷ್ವಪಹಾರಿಣು |

ಸಂಯಮೇ ಯತ್ಕಮಾಪಿಷ್ಠೇದ್ವಿದ್ಯಾನ್ ಯಂತೇವ ವಾಜಿನಾಮ್ || ೧ ||

(ಮನು:-೨.೮೮)

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರಸಂಗೇಣ ದೋಷಮೃಚ್ಛಸಂಶಯಮ್ |

ಸಂನಿಯಮ್ನು ತು ತಾನ್ಯೇನ ತಪಯಿಷ್ಠಿಂ ನಿಯುಚ್ಛತಿ || ೨ ||

ನ ಚಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮಾನಾಮುಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ |

ತವಿಶಾ ಕೃಷ್ಣವತ್ಕ್ವೇನ ಭೂಯ ವಿವಾಧವರ್ಧಕೇ || ೩ ||

(ಮನು:-೨.೯೩-೯೪)

ವೇದಾಸ್ತ್ರಾಗಶ್ಚ ಯಚ್ಚಾಶ್ಚ ನಿಯಮಾಶ್ಚ ತಪಾಃ ಚ |

ನ ವಿಪ್ರದುಷ್ಪಟಾವಶ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ಕರ್ಹಿಚತ್ || ೪ ||

ವತೇ ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸಂಯಮ್ನು ಚ ಮನಸ್ತಥಾ |

ಸರ್ವಾನ್ ಸಂ ಸಾಧಯೇದರ್ಥಾನಕ್ಲಿಷ್ಟಾನ್ ಯೋಗತಸ್ತನುಮ್ || ೫ ||

(ಮನು:-೨.೯೭.೧೦೦)

ಶುಕ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟಾ ಚ ದೃಷ್ಟಾ ಚ ಭುಕ್ತಾ ಫಾಕ್ತಾ ಚ ಯೋ ನರಃ |

ನ ಹೃಷಿಕಿ ಗ್ಧಾಯತಿ ವಾ ಸ ವಿಚ್ಛೇಯೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೬ ||

(ಮನು:-೨.೯೮)

ನಾಪ್ಯಪ್ನು ಕೃಚಿತ್ತೋಯಾನ್ಯ ಚಾನ್ಯಾಯೇನ ಪೃಚ್ಛತಃ |

ಜಾನನ್ನಪಿ ಹಿ ಮೇಧಾವೀ ಜಪವಲ್ಲೋಕ ಆಚರೇತ್ || ೭ ||

(ಮನು:-೨.೧೦೦)

ವಿತ್ತಂ ಬಂಧುರ್ಮಯಃ ಕರ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಭವತಿ ಪಂಚಮೀ |

ವಿತಾನಿ ಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾಧಾನಿ ಗರೀಯೋ ಯದ್ವದುಕ್ತರಮ್ || ೮ ||

(ಮನು:-೨.೧೩೬)

ಅಚ್ಛೋಭವತಿ ವೈ ಬಾಲಃ ಪಿತಾ ಭವತಿ ಮಂತ್ರಜಃ |

ಅಜ್ಞಂ ಹಿ ಬಾಲಮಿತ್ಯಾತುಃ ಪಿತೇತ್ಯೇವ ತು ಮಂತ್ರವಮ್ || ೯ ||

ನ ಹಾಯಸ್ಕರ್ನ ಪರಿತ್ಯೇ ನ ವಿತ್ಯೇನ ನ ಬಂಧುಃ |

ಋಷಯಶ್ಚಕ್ರರೇ ಧರ್ಮಂ ಯೋತಿಸೂತಾನು ನ ಗೋ ಮಹಾನ್ || ೧೦ ||

(ಮನು:-೨.೧೩೩-೧೩೪)

ವಿಶ್ವಾಣಾಂ ಜ್ಞಾನಕೋ ಜ್ಞೇಷ್ಠಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯಾಣಾಂ ತು ವೀರ್ಯತಃ |

ವೈಶ್ವಾಣಾಂ ಧಾನ್ಯಧನತಃ ಕೂಡ್ಯಾಣಾಮೇವ ಜನ್ಮತಃ || ೧೧ ||

ನ ತೇನ ವೃದ್ಧೋ ಭವತಿ ಯೇನಾಶ್ಚ ಪರಿತಂ ತಿರಃ |

ಯೋ ವೈ ಯುವಾಕಪ್ಪಥೀಯಾನಸ್ತಂ ವೇದಾಃ ಸ್ಥಿರಂ ವಿದುಃ || ೧೨ ||

ಯಥಾ ಕಾಷ್ಠಮಯೋ ಹಸ್ತ ಯಥಾ ಚರ್ಮಮಯೋ ಮೃಗಃ ||

ಯಶ್ಚ ವಿಶ್ವೋತನಧೀಯಾನಸ್ತಯಸ್ತೇ ನಾಮ ಬಿಭ್ರತಿ || ೧೩ ||

(ಮನು:-೨.೧೩೫.೧೩೬)

ಅಹಿಂಸಯೈವ ಭೂತಾಣಾಂ ಕಾರ್ಯಂ ಶ್ರೇಯೋತನು ಶಾಸನಮ್ |

ವಾಕ್ಯೈವ ಮಧುರಾ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಾ ಪ್ರಯೋಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಮಿಚ್ಛತಾ || ೧೪ ||

(ಮನು:-೨.೧೩೯)

ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬೇಕಾದುದೇ ಮಾನವನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸಾರಥಿಯು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಶುದ್ಧವಾದ

ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆ ಇವನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರಗೊಂಡು, ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. (೧)

ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಾನವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇವನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೋ, ಆಗಲೇ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. (೨)

ಹೇಗೆ ಸಮಿತ್ಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶುಭವನ್ನೂ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾಮಗಳ ಉಪಭೋಗದಿಂದ, ಕಾಮವೆಂದಿಗೂ ಶಾಂತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ-ಎನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾನವನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಾಗಬಾರದು. (೩)

ಯಾವ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಲ್ಲವೋ, ಅವನನ್ನು ವಿ+ಪ್ರ+ದುಷ್ಪ-ಎಂದರೆ ಮಹಾದೋಷಯುಕ್ತನು-ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯವಿಜಯಯುಲ್ಲದವನು ಗಳಿಸಿದ ವೇದ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ತ್ಯಾಗವಾಗಲಿ, ಯಜ್ಞವಾಗಲಿ, ನಿಯಮವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣವೇ ಆಗಲಿ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. (೪)

ಆದುದರಿಂದ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ, ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೆಯಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರ ಯೋಗದಿಂದ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸರ್ವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (೫)

ಯಾವನು ಸ್ತುತಿಯನ್ನಾಳಿಸಿ ಹರ್ಷವನ್ನೂ, ನಿಂದೆಯನ್ನಾಳಿಸಿ ಶೋಕವನ್ನೂ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ವರ್ಗಮಾಡಿ ಸುಖವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದುಃಖವನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸುಂದರರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಸನ್ನನೂ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ರಸನ್ನನೂ, ಉತ್ತಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಖಿಯೂ ಮತ್ತು ನಿಕೃಷ್ಟ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಃಖಿತನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸುಗಂಧದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನೂ, ದುರ್ಗಂಧದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನನ್ನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೬)

ಎಂದಿಗೂ, ಕೇಳದಿರುವಾಗ, ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೇಳುವವನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಯಾವನು ಕಪಟದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಅಂತಹವನ ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಜಡದಂತೆ ಇದ್ದುಬಿಡಬೇಕು. ಅಹುದು; ಯಾರು ನಿಷ್ಕಪಟರೂ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ, ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. (೭)

ಒಂದನೆಯದು ಧನ, ಎರಡನೆಯದು ಬಂಧು-ಕುಟುಂಬ-ಕುಲ, ಮೂರನೆಯದು ವಯಸ್ಸು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಉತ್ತಮಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಐದನೆಯದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಿದ್ಯೆ-ಈ ಐದೂ ಗೌರವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಧನಕ್ಕಿಂತ ಬಂಧು ಉತ್ತಮ; ಬಂಧುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸು ; ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕರ್ಮವು ಶ್ರೇಷ್ಠ; ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದುದು ವಿದ್ಯೆ, ಆಯಾ ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದವರು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ-ಅಧಿಕ ಮಾನನೀಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (೮)

ಏಕೆಂದರೆ, ನೂರು ವರ್ಷದವನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ; ಆದರೆ ಯಾವನು ವಿದ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನರಹಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಬಾಲಕನು ಮತ್ತು ಯಾವನು ವಿದ್ಯಾ-ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ, ಆ ಬಾಲಕನೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ, ಆಪ್ತರೂ, ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಬಾಲಕನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಪಿತೃವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (೯)

ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳುವುದರಿಂದ, ಕೂದಲೂ, ನೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಧನದಿಂದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ (ಯಾವನೂ) ವೃದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾವನು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾ-ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನೇ ವೃದ್ಧ ಪುರುಷನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ-ಎನ್ನುವುದೇ ಋಷಿ-ಮಹಾತ್ಮರುಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. (೧೦)

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಬಲದಿಂದ, ವೈಶ್ಯನು ಧನ-ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರನು ಜನ್ಮದಿಂದ, ಎಂದರೆ-ಅಧಿಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ವೃದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. (೧೧)

ತಲೆಗೂದಲೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದರಿಂದ (ಯಾವನು) ವೃದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಯಾವನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, ಅವನನ್ನೇ ವಿದ್ವದ್ಜನರು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. (೧೨)

ಮತ್ತು ಯಾವನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿಲ್ಲವೋ, ಅವನು, ಆ ಅವಿದ್ಯಾಂಸನಾದ ಮಾನವ ಹೇಗೆ ಮರದ ಆನೆಯೂ ಚರ್ಮದ ಮೃಗವೂ ಇರುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. (೧೩)

ಆದುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು, ವಿದ್ಯಾಂಸನೂ, ಧರ್ಮಾತ್ಮನೂ ಆಗಿ, ನಿರ್ವೈರತ್ವದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಧುರವೂ ಮತ್ತು ಕೋಮಲವೂ ಆದ ವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಸತ್ಕೋಪದೇಶದಿಂದ ಧರ್ಮದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಾಶವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆ ಪುರುಷರು ಧನ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (೧೪)

ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು; ವಸ್ತ್ರ, ಅನ್ನ, ಪಾನೀಯ, ಸ್ಥಳ -ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ತದ ಶುದ್ಧಿಯೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ, ಶ್ರಮಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೊಲಸು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವಾಸನೆ ದೂರವಾಗುವುದೋ, ಅಷ್ಟು ಶೌಚವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರ: ಪರಮೋ ಧರ್ಮಃ ಶುಕ್ಲಕೃತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿವ ಚ || (ಮನು :- ೧.೧೦೮)

ಸತ್ಯಭಾಷಣ-ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಯಾವ ಆಚರಣವಿದೆಯೋ, ಅದೇ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆಚಾರವಾಗಿದೆ.

ಮಾ ನೋ ವಧಿಃ ಪಿತರಂ ಮೋತ ಮಾತರಮ್ || (ಯಜುರ್ವೇದ :- ೧೫.೧೬)

ಆಚಾರ್ಯೋಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಮಿಚ್ಛತೇ || (ಅಥರ್ವವೇದ :- ೧೧.೫.೧೬)

ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ | ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ | ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ | ಅತಿಥಿದೇವೋ ಭವ ||

(ತೃತ್ತೀಯ :- ೭.೧೧)

ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವಪೂಜೆಯನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೋ, ಆಯಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದೇ ಮಾನವನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಾಸ್ತಿಕರು, ಲಂಚಟರು, ವಿಶ್ವಾಸಭಾತಕರು, ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳೂ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಪಟಿಗಳು, ಛಲಸಾಧಕರು-ಮೊದಲಾದ ದುಷ್ಟಮಾನವರ ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾರು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳೂ, ಧರ್ಮಾತ್ಮರೂ ಪರೋಪಕಾರಪ್ರಿಯರೂ ಆದ ಆಪ್ತ ಜನರಿದ್ದಾರೋ, ಅವರ ಸಂಗವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಅರ್ಯಾವರ್ತ ದೇಶವಾಸಿಗಳು, ಅರ್ಯಾವರ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಆಚಾರವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?

ಉತ್ತರ:- ಈ ಮಾತು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೊರಗು-ಒಳಗುಗಳ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಸತ್ಯಭಾಷಣ-ಮೊದಲಾದುದರ ಆಚರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಆಚಾರ; ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ (ಅಂತಹವನು) ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವನು ಅರ್ಯಾವರ್ತದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಕೂಡ ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನೋ, ಅವನೇ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನು ಮತ್ತು ಆಚಾರಭ್ರಷ್ಟನು ಎನಿಸುವನು. (ನೀವು) ಹೇಳುವಂತೆ ಆಗುವುದಿದ್ದರೆ-

ಮೇರೋಹ್ವರೇಶ್ವ ದ್ವೇ ವರ್ಷೇ ವರ್ಷಂ ಹೈ ಮವತಂ ತತಃ |

ಕ್ರಮೇಣೈವ ಸಮಾಗಮ್ಯ ಭಾರತಂ ವರ್ಷಮಾಸದತ್ ||

ಸ ದ್ವಿಷ್ಟಾ ದೇಶಾನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ಬೇನಹೋಗನಿವೇಶಿತಾನ್ ||

ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ೩೨೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮ (ಪ್ರಕರಣ)ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ-ಶುಕ-ಸಂವಾದದಲ್ಲಿದೆ. ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಾದ ಶುಕನ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಸಮೇತ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು 'ಅಮೇರಿಕಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ, ಆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ತಂದೆಯನ್ನು "ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ?"-ಎಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ವ್ಯಾಸರು ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಾದ ಶುಕನಿಗೆ-"ಮಗನೇ! ನೀನು ಮಿಥಿಲಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನಕರಾಜನಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕು. ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು"-ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಮಿಥಿಲಾಪುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದರು. ಮೇರು-ಎಂದರೆ, ಹಿಮಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೂ, ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಾಯವ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿವೆಯೋ, ಅವುಗಳಿಗೆ 'ಹರಿವರ್ಷ'- ಎಂದು ಹೆಸರಿದ್ದಿತು. ಎಂದರೆ, ಕೋತಿಯನ್ನು 'ಹರಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪುಮುಖದವರಾಗಿ, ಎಂದರೆ, ಕೋತಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಬೂದುಗಾಂಧೀನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈಗ 'ಯೂರೋಪ್'-ಎಂಬ ಹೆಸರಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 'ಹರಿವರ್ಷ'ವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಹೋಗಿ, ಯಹೂದ್ಯ-ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇಶಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ, (ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು) ಚೀಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಚೀಗದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಮಿಥಿಲಾಪುರಗೂ ಬಂದರು.

ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹಾಗೂ ಆರ್ಜುನನು, ಅಗ್ನಿಯಾನ ನೌಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಅಶ್ವತರೇ' ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ (ಭಾಗಿಯಾಗಲು) ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಾಂಡವಾರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಾಂಧಾರದ ರಾಜಪುತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಿತು. ಪಾಂಡುವಿನ ಪತ್ನಿ ಮಾದ್ರಿಯು ಈರಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. ಮತ್ತು 'ಅಮೋರಿಹಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಾತಾಳದ ರಾಜನ ಮಗಳು ಉಲ್ಲಾಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಜುನನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಿತು. ದೇಶ-ದೇಶಾಂತರಗಳಿಗೂ, ದ್ವೀಪ-ದ್ವೀಪಾಂತರಗಳಿಗೂ ಹೋಗದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಹೇಗೆ ಆಗಬಲ್ಲವಾಗಿದ್ದವು? ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬರೆದಿರುವುದಾದರೂ, ಜನರು ಅರ್ಯಾವರ್ತದಿಂದ ದ್ವೀಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನೋ, ಆಗ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವೀಯಲು ಭೀಮ, ಆರ್ಜುನ, ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದು ದೋಷವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಯಾವರ್ತದೇಶೀಯ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂರ್ಯಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ವತ್ಯಾಸ್ವತ್ಯವಾನೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವುದೆಂಬ ಸಂದೇಹ ಕೇವಲ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಪಥಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಮಾನವನು ದೇಶ-ದೇಶಾಂತರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ-ದ್ವೀಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ-ಬಂದು ಮಾಡಲು ಸಂಶಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ದೇಶ-ದೇಶಾಂತರಗಳ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೂ, ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳ ಅವಲೋಕನದಿಂದಲೂ, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ, ನಿರ್ಭಯರೂ, ಶೂರ-ವೀರರೂ ಆಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ತರರಾಗಿ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಸೋಜಿಗ! ಮಹಾಭ್ರಷ್ಟರೂ, ಮ್ಲೇಚ್ಛಕುಲೋತ್ಪನ್ನರೂ ಆದ ವೇಶ್ಯೆಯರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆಹಾರ ಭ್ರಷ್ಟರೂ, ಧರ್ಮಹೀನರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ, ದೇಶದೇಶಾಂತರದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಮೈಲಿಗೆ ಮತ್ತು ದೋಷವನ್ನೇನಿಸುತ್ತಾರೆ! ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರ್ಖತ್ವದ ಮಾತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಿರಲು ಶಕ್ತಿ?

ಕೌಡು, ಯಾವ ಜನರು ಮಾಯಾಭಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಶರೀರಗಳೂ, ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಧಾತುಗಳೂ ದುರ್ಗುಂಧ ಮೊದಲಾದುದರಿಂದ ದೂಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಅದುದರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರ್ಯರಿಗೂ ಈ ದುರ್ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವವೇನೋ-ಎಂಬಿಷ್ಟು (ಶಂಕೆಗೇನೋ) ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದೇನೋ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಣಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವೂ ಅಥವಾ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಗುಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮೂರ್ಖಜನರು ಇವರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಪಾಪವನ್ನು ಎಸೆಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೋ, ಆಗ, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡುವುದೂ ಅವಶ್ಯಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಜ್ಜನರಾದ ಮಾನವರು ರಾಗ-ದ್ವೇಷ, ಅನ್ಯಾಯ, ಮಿಥ್ಯಾಭಾಷಣ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿರ್ವೈರರಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಪರೋಪಕಾರ, ಸಜ್ಜನತ್ವ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ-ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ದೇಶ-ದೇಶಾಂತರಗಳಿಗೂ, ದ್ವೀಪ-ದ್ವೀಪಾಂತರಗಳಿಗೂ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ದೋಷವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ದೋಷ ತಿಳಿದಿರುವ ಪಾಪವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಹುದು; ಯಾವನೂ ನಮಗೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗದಂತೆ, ವೇದೋಕ್ತ ಧರ್ಮದ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಪಾಪವಿಡ ಮತದ ವಿವಿಧ ಮತವು ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದೇಶ-ದೇಶಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ-ದ್ವೀಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಸ್ವದೇಶದ ಉನ್ನತಿ ಎಂದಿಗಾದರೂ ಆಗಬಲ್ಲದೇನು? ಸ್ವದೇಶೀಯರಾದ ಜನರು ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ವಿವೇಚೀಯರು ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವಾಗ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಎನೂ ಲಭಿಸಲಾರದು. ಪಾಪವಿಡಗಳಾದ ಜನರು, "ನಾವು ಇವರಿಗೆ ವಿಧ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ದೇಶದೇಶಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಿಂಡದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಕೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವವು”-ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವರು ಅನ್ನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಾಗದಂತೆ, ಊಟ-ಉಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲವೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು; ಮಧ್ಯ-ಮಾಂಸಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ, ಮರೆತೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು-ಎಂಬುದಿಷ್ಟನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ರಾಜಪುರುಷರು ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ‘ಮಡಿ’ ಮಾಡಿ, ಸ್ವತಃ ಅಡಿಗೆಮಾಡಿ ಭಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪರಾಜಯದ ಕಾರಣವೆಂದು ಸಮಸ್ತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಲ್ಲವೇನು? ಆದರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದ ಜನರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿನಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೋ, ಅನೆಯ ಮೇಲೋ, ರಥದ ಮೇಲೋ ಹತ್ತಿ, ಅಥವಾ ಕಾರಾಳಾಗಿಯೇ ಸಂಪರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು, ತನ್ನ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು-ಇದೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪರಾಜಿತರಾಗುವುದು ಅನಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೂಢತನದಿಂದ ಈ ಜನರು “ಅಡಿಗೆಯ ಮಡಿ” ಮಾಡುತ್ತಾ-ಮಾಡುತ್ತಾ, ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ-ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆನಂದ, ಧನ, ರಾಜ್ಯ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲಗೆ ಎಳೆದು, ಕೈಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು “ವಿನಾದರೂ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋಣ”-ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ! ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಆಗದೇ ಹೋದಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಯಾವರ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆಲಸಮಮಾಡಿ ಸರ್ವಥಾ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯೇ; ಎಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಸಾರಿಸುವುದು, ಗುಡಿಸುವುದು, ಕಸವನ್ನು ದೂರ ಹಾಕುವುದು-ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಮತೀಯರ * ಹಾಗೆ ಪಾಕಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಲಸಾಗಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಬೆಂದ ಆಹಾರ, ಕರಿದ ಆಹಾರ-ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ :- ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದುದು ‘ಬೆಂದ ಆಹಾರ’, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿದುದು, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದುದು ‘ಕರಿದ ಆಹಾರ’; ಅದೇ ‘ಬೋಕ್’ ಭೋಜನ. ಇದೂ ಕೂಡ ಈ ಧೂತರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಾಪಿಂಡವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ-ಹಾಲು ಪಚ್ಚು ಬೀಳುವುದೋ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ‘ರುಚಿ’ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಲಿ-ಎಂದು ಈ ವಾದವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾಲದಿಂದ ಪಕ್ವವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಪರಿಪಕ್ವವಾದುದು ಮತ್ತು ಪಕ್ವವಾಗುದು ‘ಅಮ’- ಎಂದರೆ ಹೊಯಿದು. ಪಕ್ವವಾದುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು; ಮತ್ತು ಹೊಯಿದುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು - ಎನ್ನುವುದೂ ಕೂಡ ಸರ್ವತ್ರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಡಲೆ-ಮೊದಲಾದುವು ಹೊಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ದ್ವಿಜರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿನಿಂದಲೇ ಅಡಿಗೆಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಶೂದ್ರನ ಕೈಯಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೋ?

ಉತ್ತರ :- ಶೂದ್ರನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯವರ್ಣಸ್ವರಾದ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲನದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ಪಶು-ಪಾಲನ-ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಶೂದ್ರನ ಮಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಪತ್ಯಾಲದ ಹೊರತು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅಲಿಸಿರಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು :-

ಆರ್ಯಾಧಿಷ್ಠಿತಾ ವಾ ಶೂದ್ರಾಃ ಸಂಸ್ಕರ್ತಾರಃ ಸ್ವಃ ||

(ಅಪಸ್ತಂಬ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ:-೨.೨.೨.೩)

ಇದು ಅಪಸ್ತಂಬದ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರು, ಎಂದರೆ-ಜ್ಞಾನಹೀನರಾದ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರು ಅಡಿಗೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅವರು ಶರೀರ, ವಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಡಿಗೆಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆಗ, (ಆಗ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವ ಅಡಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು-ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ) ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಬಾಯಿನಿಂದ ಉಗುಳು ಮತ್ತು ಹೊರಬರುವ ಉಸಿರೂ ಕೂಡ, ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನ ಲೈರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಗುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಅಡಿಗೆಮಾಡುವ ರೂಢಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೃಹದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿ, ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಶೂದ್ರನು ಮುಟ್ಟಿದ ಪಶ್ಚಾನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನೆನಿಸುವಾಗ, ಅವನು ಕೈಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ತಿನ್ನಲಾದೀತು?

ಉತ್ತರ :- ಈ ಮಾತು ಕಷ್ಟೋಲಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾರು ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಹಿಟ್ಟು, ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣು, ಮೂಲ-ಇವನ್ನು ತಿಂದರೋ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೈಯಿನಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದನ್ನೂ ಮತ್ತು ಎಂಜಲನ್ನೂ ತಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಶೂದ್ರರೂ, ಚಮ್ಮಾರರೂ, ಜಲಗಾರರೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನರೂ, ಕ್ರೈಸ್ತರೂ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರೂ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಾರೋ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೋ, ಗಣಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ರಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೋ, ಆಗ

* ಇವೆಲ್ಲಾ ಪಾಕದ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ; ಜಾತಿ-ಮತದ ಪ್ರಕ್ಷೇಯವಿಲ್ಲ.

ಮಲಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಮಾಡಿ, ತೊಳೆಯದ ಕೈಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಇಡುತ್ತಾರೆ; ಅರ್ಧ ಜಲ್ಲೆಯ ರಸ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ರಸದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆಗ, ಯಾವುದರ ತಳದಲ್ಲಿ ಮಲ-ಮೂತ್ರ-ಸಗಣೆ-ಧೂಳು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ, ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತುಪ್ಪ-ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೀಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಜಲು ಕೈಗಳಿಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಬೆವರೂ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಫಲ-ಮೂಲ-ಕಂದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳನ್ನೂ ತಿಂದಂತೆಯೇ-ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಫಲ, ಮೂಲ, ಕಂದ, ರಸ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾಣದೇ ನಡೆದುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ:- ಭಲೇ, ಭಲೇ, ನಿಜ. ಇಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಧೂಳು-ಬೂದಿ ಮುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ? ಬೆಲ್ಲ-ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಹಾಲು-ತುಪ್ಪ ವೃಷ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲವೇನು? ಒಳ್ಳೆಯದು. (ಕಾಣಿಸದುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ) ಎಂದಾದರೆ, ಜಲಗಾರರೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ತಿನ್ನುವಿರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ? 'ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುವಿರಾದರೆ ಕಾಣದುದರಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದೇ ಆಯಿತು. ಹೌದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮೊದಲಾದ ಮದ್ಯ-ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವವರ ಕೈಯಿನದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯ-ಮಾಂಸ ಮೊದಲಾದುದರ ಸೇವನದ ಅಪರಾಧ ಅಂಟಿಕೊಂಡುಬಿಡುವುದು. ಆದರೆ, ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹ ಭೋಜನವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (ಹಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ; ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿಯು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ)

ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಂದು ಹಾನಿ-ರಾಘ, ಒಂದು ಸುಖ-ದುಃಖವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಉನ್ನತಿಯಾಗುವುದು ಬಹು ಕಠಿಣ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಭೋಜನ-ಪಾನಗಳು ಒಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಾರದು. ಜನರು ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂದಿನವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಾನಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಯಾವರ್ತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶೀಯರ ರಾಜ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಒಳಗಿನ ಒಡಕು, ಮತಭೇದ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದೆ-ಕಲಿಸದೆ ಇರುವುದು, ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರವಲ್ಲದ ವಿವಾಹ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ, ಮಿಥ್ಯಾ-ಭಾಷಣ ಮೊದಲಾದ ದುರ್ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವೇದವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದುದು ಮೊದಲಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಸೋದರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾದಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆಗಲೇ ಮೂರನೆಯವನಾದ ವಿದೇಶೀಯನು ಪಂಚಾಯತದಾರನಾಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ, ಮಹಾ ಭಾರತದ ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವುಗಳು ಮರೆತು ಹೋದಿರೋ? ನೋಡಿರಿ! ಮಹಾಭಾರತಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಕೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತರಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಕೌರವರ, ಪಾಂಡವರ ಮತ್ತು ಯಾದವರ ಸರ್ವನಾಶವಾದುದಂತೂ ಆಗಿಯೇ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಅದೇ ರೋಗ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ! ಈ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸನು ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವನೋ, ಅಥವಾ ಆರ್ಯರನ್ನು ಸರ್ವಸುಖಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಿಟ್ಟು, ದುಃಖಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾಯಿಸುವನೋ, ತಿಳಿಯದು. ಅದೇ ನೀಚನೂ, ಗೋತ್ರಘಾತನೂ, ಸ್ವದೇಶ ವಿನಾಶನೂ ಆದ ದುಷ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನನ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯಜನರು ಈಗಿನವರೆಗೂ, ನಡೆದು, ದುಃಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜರೋಗವು ಆರ್ಯರಾದ ನಮ್ಮಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕೃಪಮಾಚಲಿ.

ಭಕ್ತ-ಅಭಕ್ತ ಎರಡು ಬಗೆಯಿವೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದುದು, ಎರಡನೆಯದು ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ:-

ಅಭಕ್ತ್ಯಾಣಿ ದ್ವಿಜಾತೀನಾಮಮೇಧ್ಯಶ್ಚಘನಾಣಿ ಚ ||

(ಮನು-೫.೫)

ದ್ವಿಜರು, ಎಂದರೆ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರೂ ಕೂಡ, ಮಲಿನವಾದ, ಮಲ-ಮೂತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸೊಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣು, ಗಡ್ಡೆ - ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ವರ್ಜಯೇನ್ನದ್ರು ಮಾಂಸಂಚ ||

(ಮನು-೨.೧೭೭)

ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮದ್ದಗಳು, ಗಾಂಜಾ, ಭಂಗೀರಸ, ಅಫೀಮು ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಯಾವ -

ಬುದ್ಧಿಂ ಲಂಪತಿ ಯುದ್ಧಂ ಮದಕಾರಿ ತದುಚ್ಚತೇ ||

(ಕಾರ್ಣವಿಧಿ:-೪.೨೧)

ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆಯೋ, ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ, ಕೆಟ್ಟಹೊದ, ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ದೂಷಿತವಾದ, ಬೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡದ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರಗಳಿವೆಯೋ, ಅವುಗಳನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಯಾರ ಶರೀರಗಳು ಮದ್ಯ-ಮಾಂಸಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರಿತವಾಗಿವೆಯೋ, ಆ ಮದ್ಯ-ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮೈಚ್ಚರ ಕೈಯನದನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು.

ಯಾವುದರ (ಪ್ರಾಪ್ತಿ)ಯಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವುದೋ, ಅಂತಹ ಮಾಂಸವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಸುವಿನ ಶರೀರದಿಂದ ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ (ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ) ಎತ್ತುಗಳು, ಹಸುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಅರುನೂರು ಜನರಿಗೆ ಸುವ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪಶುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು; ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬಾರದು. ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ, ಒಂದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೇರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸೇರು ಹಾಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸೇರು ಒಂದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಸು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಾಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸುವಿನ ಜೀವಮಾನದ ಪೂರ್ವದ ಹಾಲಿನಿಂದ ೨೪,೯೬೦ ಜನರು ಒಂದು ಸಾರಿ ತೃಪ್ತರಾಗಬಲ್ಲರು. ಆದಕ್ಕೆ ಅರು ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳೂ, ಅರು ಗಂಡು ಕರುಗಳೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೀರಿ ಹೋದರೂ ಹತ್ತು ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಜನ ತೃಪ್ತರಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವು ಐದು ಎತ್ತುಗಳು. ಅವು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು. ಆ ಆಹಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮೂರುಪಾಲು ತಿನ್ನುವುದಾದರೆ, ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಜನರು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಅರುನೂರು ಜನರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ ಗಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನವರ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ, (ಎತ್ತುಗಳು) ಬಂದಿಗಳನ್ನೆಳೆಯುವುದು, ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಒಡಗುವುದು, ಭಾರಕೊಡುವುದು-ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಹದುಪಕಾರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹಸುವು ವಿಶೇಷತಃ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೇಗೆ ಎತ್ತುಗಳು ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೋ, ಹಾಗೆ ಕೋಣಗಳೂ ಕೂಡ (ಉಪಕಾರಿಗಳೇ) ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು-ತುಪ್ಪಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ-ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ರಾಭವಾಗುತ್ತದೋ, ಅಷ್ಟು ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆರ್ಯರು ಹಸುವನ್ನು ಮುಖ್ಯೋಪಕಾರಿ-ಎಂದೆಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವನಾದರೂ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಅವನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿಯುವನು.

ಮೇಕೆಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ೨೫,೯೨೦ ಜನರ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಕುರಿ, ಕತ್ತಿ-ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಮಹೋಪಕಾರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರನ್ನು ಮಾನವರೆಲ್ಲರ ಘಾತಕರೆಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ನೋಡಿರಿ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಯರ ರಾಜ್ಯವಿದ್ದಿತೋ, ಆಗ ಈ ಮಹೋಪಕಾರವಾದ ಹಸುವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಆರ್ಯವರ್ತದ ಮತ್ತು ಭೂಮಂಡಲದ ಅನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವಧಾಂಗಳು ಬಹಳ ಸುವಿತ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪವಲ್ಲದೆ, ಎತ್ತು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧಿಕ್ಷವಿರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅನ್ನ-ರಸಗಳು ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ವಿದೇಶೀಯರಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ, ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಪಶುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರೂ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರೂ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಆಗಿನಿಂದ ಕ್ರಮಶಃ ಆರ್ಯರ ದುಃಖದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ:-

ಸಜ್ಜೇ ಮೂಲೇ ನೈವ ಪಶುಂ ನ ಪುಷ್ಕಮ್ ||

(ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಾತ್:- ೧೦.೧೩)

ವೃತ್ತದ ಮೂಲವೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಹಣ್ಣು-ಹೂವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾವು?

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಎಲ್ಲರೂ ಅಹಿಂಸಕರಾಗಿ ಹೋದರೆ, ಹುಲಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಸುವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಹೋದಾವು! ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು.

ಉತ್ತರ :- ಜಾನಿಹಾರಕವಾದ ಯಾವ ಪಶುಗಳು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೋ, ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋವನ್ನೂ ಕೂಡ (ಅವಶ್ಯಕವಾದಲ್ಲಿ) ತೆಗೆಯುವುದು ರಾಜಪುರುಷರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಮತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಮಾಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೇನು?

ಉತ್ತರ:- ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಡಬೇಕು; ಬೇಕಾದರೆ ನಾಯಕನೇ ಮೊದಲಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು; ಅಥವಾ ಯಾವನಾದರೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯು (ಮನುಷ್ಯ) ತಿಂದರೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂಸೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ - ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯದಾಗಿ, ಹಿಂಸೆಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹಿಂಸೆ, ಕಳವು, ವಿಶ್ವಾಸಭಾತ, ಭಲ, ಕಪಟ, ಆ ಮೊದಲಾದುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೋ, ಅದು ಅಭಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ, ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದುದರ ಭೋಜನ ಭಿಕ್ಷುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ರೋಗನಿವಾರಣ, ಬುದ್ಧಿ, ಬಲ-ಪರಾಕ್ರಮ, ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವರ್ಧನವಾಗುತ್ತದೋ, ಆ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಹಣ್ಣು, ಮೂಲ, ಗಡ್ಡೆ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಸಿಹಿ-ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಯುಕ್ತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಬೆರೆಯಿಸಿ, ಕ್ಷಿಪ್ರವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನ ಮಾಡುವುದು, ಭುಂಜಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಭಿಕ್ಷೆವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಹಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಹವಾಗಿರುತ್ತವೋ, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವವು, ಯಾರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾಗಿವೆಯೋ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು-ಇದೂ ಭಿಕ್ಷುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಒಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?

ಉತ್ತರ:- ದೋಷವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕುಪ್ಪರೋಗಿ-ಮೊದಲಾದವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ; ಸುಧಾರಣೆಯಿಲ್ಲ.

ನೋಬೈಷಂ ಕಸ್ತಚಿದ್ವ್ಯಾನ್ವಾಚ್ಚೈವ ತಥಾಂತರಾ |

ನ ಚೈವಾತ್ಮತಃ ಕುರ್ಯಾನ್ ಭೋಜ್ಯಃ ಕೃಚಿದ್ವಚೇತ್ ||

(ಮನು-೨.೫೬)

ತನ್ನ ಎಂಜಲು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವನಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು; ಯಾವನಾದರೂ ಊಟದ ನಡುವೆ ತಾನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಆತಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು; ಭೋಜನಾನಂತರ, ಕೈ-ಬಾಯಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ತ-ಇತ್ತ ಆಡಬಾರದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- "ಗುರೋರುಚ್ಯಪ್ತಭೋಜನಮ್". ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನಿರಬೇಕು?

ಉತ್ತರ:- ಗುರುವಿನ ಊಟವಾದ ನಂತರ, ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಹಾರವು ಕುದ್ಧವಾಗಿದಲ್ಲದ್ದರೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಗುರುವಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯನು ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು-ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. (ಎಂಜಲನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದಲ್ಲ)

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಎಂಜಲಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇನು ತುಪ್ಪ, ಜೇನು ನೋಣಗಳ ಎಂಜಲು; ಹಾಲು ಕರುವಿನ ಎಂಜಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ತುತ್ತನ್ನು ತಿಂದಮೇಲೆ ತನ್ನ (ಊಟ)ದೂ ಕೂಡ ಎಂಜಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಾರದು.

ಉತ್ತರ:- ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಾಮಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಜಲು, ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಓಷಧಿಗಳ ಸಾರ; ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ; ಒಳಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ, (ಹಾಲು) ಎಂಜಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕರುವು ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಅದರ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನವನ್ನು ತೊಳೆದು ಕುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ಹಾಲನ್ನು) ಕರೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎಂಜಲು ತನಗೆ ವಿಹಾರಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಯಾವನ ಎಂಜಲನ್ನೂ ಯಾವನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು-ಎಂಬುದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬಾಯಿ, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಉಪಶ್ವ ಸಾಗೂ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಲ-ಮೂತ್ರ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಸಹ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಬೇರೆಯವನ ಮಲ-ಮೂತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಜುಗುಪ್ಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಯಾವನದೇ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು, ಎಂದರೆ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂಬುದು ಮಾನವಮಾತ್ರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಒಳ್ಳಿತು! ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೇ?

ಉತ್ತರ:- ತಿನ್ನಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಶರೀರಗಳ ಸ್ವಭಾವವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಹೇಳಿರಲ್ಲ! ಮಾನವಮಾತ್ರರ ಕೈಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನಿದೆ? ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾಂಡಾಲನವರೆಗಿನ ಶರೀರಗಳು ಮೂಳೆ-ಮಾಂಸ-ಕರ್ಮಗಳಿವು. ಮತ್ತು ಎಂತಹ ರಕ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ

ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೋ, ಅಂತಹದೇ ಚಂಡಾಲ - ಮೊದಲಾದವರ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾನವಮಾತ್ರರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷವಿದೆ?

ಉತ್ತರ :- ದೋಷವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಭೋಜನ-ಪಾನದಿಂದ, ಗುಣಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣತೆಯಿರಾದವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಂಧ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಎಂತಹ ರಚೋ-ವೀರ್ಯಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೋ, ಅಂತಹುದು ಗುಣಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಾನುಸಾರ ಚಂಡಾಲ-ಚಂಡಾಲಿಯಿರಾದವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಬಗೆಯ ಚಂಡಾಲನ ಶರೀರ ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತವಾದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಮೊದಲಾದ ವರ್ಣಗಳವರದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ವರ್ಣಗಳವರ ಕೈಯಿನದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು; ಮತ್ತು ಚಂಡಾಲರೇ ಮೊದಲಾದ ನೀಚಮಟ್ಟದ, ಜಲಗಾರರು, ಚಮಾರರು ಮೊದಲಾದವರ ಕೈಯಿನದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಆಯಿತು; ಯಾವನಾದರೂ, "ಹೇಗೆ ತಾಯಿ, ಅತ್ತೆ, ಸೋದರಿ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಶರೀರ ಚರ್ಮದ್ದಾಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯದೂ ಕೂಡ; ಆದುದರಿಂದ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೂ ಸ್ವಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಿರೇನು?"-ಎಂದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವನೋ, ಆಗ ನೀವು ಸಂಕೋಚಪಟ್ಟು, ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಕೈ ಮತ್ತು ಬಾಯಿನಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಂಧಮಯವಾದುದೂ ತಿನ್ನಲ್ಪಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಂದು, ಮಲವೇ ಮೊದಲಾದುದನ್ನೂ ತಿನ್ನುವಿರೇನು? ಇಂತಹ ವಿಚಾರಹೀನನೂ ಯಾವನಾದರೂ ಇರಬಲ್ಲನೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಗೋವಿನ ಸೆಗಣೆಯಿಂದ ಪಾಕಶಾಲಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಾರಿಸುವಾಗ, ತನ್ನ ಮಲದಿಂದ ಸಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ಸೆಗಣೆ ಪಾಕಶಾಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ :- ಎಂತಹ ದುರ್ಗಂಧ ಮಾನವನ ಮಲದಿಂದ ಹೊರಡುವುದೋ, ಅಂತಹುದು ಹಸುವಿನ ಸೆಗಣೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಸೆಗಣೆ) ಜಗಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಹಿತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಕೆಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಮಲಿನವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೊಳಕು ಏಳುವುದೋ, ಹಾಗೆ ಒಣ ಸೆಗಣೆಯಿಂದ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೆಗಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೋ, ಅದು ಮೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜನ-ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಲೂ ಕೂಡ ಏಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಣ, ಇರುವ ಮೊದಲಾದ ಬಹಳ ಜೀವಿಗಳು ಸ್ಥಾನವು ಮಲಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಪೂರಕಿಯಿಂದ ಗುಡಿಸುವುದು, ಸಾರಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶುದ್ಧಗೊಳಸದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳವು ಶೌಚಗೃಹದಂತೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ-ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೆಗಣೆ-ಮಣ್ಣುಗಳ ಸಾರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟಿನ ನೆಲದ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹೇಬರುಗಳ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಿಲು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೂದಿ, ಒಂದೆಡೆ ಸೌದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಡದ ಗಡಿಗೆ, ಒಂದೆಡೆ ಎಂಜಲು ತಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮೂಳೆ ಮುರುಕು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನೋಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಏನು? ಆ ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಂದರೆ, ಯಾವನಾದರೂ ಉತ್ತಮನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರೆ, ಅವನಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುವ ಸಂಭವವೂ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ದುರ್ಗಂಧಭರಿತ ಶೌಚಾಲಯದಂತೆಯೇ ಆ ಜಾಗವೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ಜನರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ - "ಸೆಗಣೆಯಿಂದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೋಷವೆನಿಸುತ್ತೀರಿ; ಆದರೆ, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಗೆಯನ್ನಿಡುವುದು, ಅದರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಗುಡುಗುಡಿ ಅಥವಾ ಹುಕ್ಕಾ ಸೇಡುವುದು, ಮನೆಯಗೋಡೆಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದುದರಿಂದ ಸಾಹೇಬರ ಪಾಕಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?"-ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ! ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಾದರೂ ಏನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಪಾಕಶಾಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವುದೋ?

ಉತ್ತರ :- ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ, ರಮಣೀಯ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸುವುದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಯುದ್ಧ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯಂತೂ ಕುದುರೆ ಮೊದಲಾದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೋ, ಅಥವಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಾದರೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನುವುದು-ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕೈಯಿನದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೇ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿನದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೇ?

ಉತ್ತರ :- ಅರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧರೀತಿಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಾದಲ್ಲಿ, ನೇರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲಾದ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಪಾಕಶಾಲಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಪಾತ್ರೆ-ಕೊಡಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕುವುದು ಮೊದಲಾದ ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಎದ್ದ ಮೊದಲಾದ ಶುಭ-ಗುಣಗಳ ವೃದ್ಧಿಯು ಕಾಲಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ, ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು.

ನೋಡಿರಿ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಾಜಸೂಯಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜರುಗಳೂ, ಮುಷಿ-ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಪಾಕಶಾಲೆಯಿಂದ ಉಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು: ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು-ಮೊದಲಾದವರ ಮತಮತಾಂತರಗಳು ಹೊರಟವೋ, ಆಗಿನಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವೈರ-ವಿರೋಧಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ, ಗೋಮಾಂಸ-ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಅದೇ ಕಾಲದಿಂದ ಭೋಜನ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ತಲೆಯೆತ್ತಿತು.

ನೋಡಿರಿ, ಕಾಬೂಲು, ಕಂದಹಾರ್, ಈರಾನ್, ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಯುರೋಪ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳ ರಾಜರುಗಳ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಗಾಂಧಾರಿ, ಮಾದ್ರೀ, ಉಲೂಖಿ ಮೊದಲಾದವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯಾವರ್ತ ದೇಶೀಯ ರಾಜರುಗಳು ವಿವಾಹ-ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಕುನಿ-ಮೊದಲಾದವರು ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ-ಪಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿರೋಧವನ್ನೇನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವೇದೋಕ್ತ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವರೂ ನಿಷ್ಠೆಯುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನ್ನೂ, ಹಾನಿ-ಲಾಭಗಳನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಸಮನೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸುಖವಿದ್ದಿತು. ಈಗಲಾದರೋ, ಬಹಳ ಜನ ಮತವಾದಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖವೂ ಮತ್ತು ವಿರೋಧವೂ ಹೆಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಿಥ್ಯಾಮತಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಳಯ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಲೋಚಿಸಿ, ವಿರೋಧ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಬೇಕು.

ಆಚಾರ-ಅನಾಚಾರ, ಭಕ್ತಿ-ಅಭಿಭಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಈ ಹತ್ತನೆಯ ಸಮುಲ್ಲಾಸದೊಂದಿಗೆಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನವರು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಖಂಡನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಮುಲ್ಲಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಂಡನ-ಮಂಡನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸಮುಲ್ಲಾಸಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಂಡನ-ಮಂಡನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆವು. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಮುಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾವರ್ತೀಯ ಮತ-ಮತಾಂತರಗಳ, ಎರಡನೆಯದಲ್ಲಿ ಜೈನರ, ಮೂರನೆಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮತ-ಮತಾಂತರಗಳ ಖಂಡನ-ಮಂಡನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವೆವು. ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಮುಲ್ಲಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಯಾರಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಖಂಡನ-ಮಂಡನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಶಕ್ತಿಸುವರಾದರೆ, ಅವರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಮುಲ್ಲಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಮುಲ್ಲಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡನ-ಮಂಡನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಮುಲ್ಲಾಸಗಳನ್ನೂ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವನು ನೋಡುವನೋ, ಅವನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ಅರ್ಥದ, ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾಶವುಂಟಾಗಿ ಹರ್ಷ ಲಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವನು ಹತ, ದುರಾಗ್ರಹ, ಮತ್ತು ಈರ್ಷ್ಯೆಯಿಂದ ನೋಡುವನೋ-ಕೇಳುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿದಿತವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವೇ ಸರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ, ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ, ಭ್ರಾಂತನಾಗುತ್ತಾ ಇರುವನು. ಮತ್ತು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನೂ, ಅಸತ್ಯದ ತ್ಯಾಗವನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಹರ್ಷಿತರಾಗುವುದೇ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆ ಗುಣ-ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಪುರುಷರೇ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹರ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿಕೃತೇ ಸತ್ಯಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶೇ

ಸುಭಾಷಾವಿಘೋಷಿತೇ ಆಚಾರಾನಾಚಾರ ಭಕ್ತ್ಯಾ-ಭಕ್ತ್ಯವಿಹಯೇ

ದಶಮೇ ಸಮುಲ್ಲಾಸಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ

ಸಮಾಪ್ತೋಕ್ತಿಯಂ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಃ

ಉತ್ತರಾರ್ಧ

ಅನುಭೂಮಿಕೆ

ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ವೇದಧರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮತವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ-ಎನ್ನುವುದು ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ-ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಸರ್ವವಿಷಯಗಳೂ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅನಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವು ವೇದಗಳ ಪ್ರಸಾರಣ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇವುಗಳ ಪ್ರಸಾರಣಾಭಾವದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಂಧಕಾರವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ, ಮಾನವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಭ್ರಮಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಯಾವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂತಹುದು ತೋರಿತೋ, ಅವನು ಅಂತಹ ಮತವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದನು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳು, ಎಂದರೆ ವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ, ಜೈನ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತಗಳು ಎಲ್ಲ ಮತಗಳ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಅವು ಕ್ರಮಶಃ, ಮೊದಲನೆಯ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದು, ಮೂರನೆಯದು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟಿವೆ. ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕರ ಶಾಖೆಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ವ ಮತವಾದಿಗಳಿಗೂ, ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮವಾಗದಿರಲಿ-ಎಂದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸತ್ಯಮತದ ಮಂಡನವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯದ ಖಂಡನವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೋ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ವಿದ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿವೇದನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೋದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪುನಃ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯ ಮತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಿಳಿವಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯ ಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಸಹಜವಾಗುವುದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರರಾಣಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಶಾಖಾ-ಶಾಖಾಂತರ ರೂಪವಾಗಿ ಯಾವ ಮತಗಳು ಆರ್ಯಾವರ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಟವೆಯೋ, ಅವುಗಳ ಗುಣದೋಷಗಳು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಮುಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಉಪಕಾರವಾಗುವುದೆಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ; ವಿರೋಧವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು-ಮಾಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅತಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ-ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು, ವಾದವಿವಾದ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ-ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಮತಮತಾಂತರಗಳ ವಿವಾದದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿವೆಯೋ, ಆಗುತ್ತಿವೆಯೋ, ಹಾಗೂ ಆಗಲಿವೆಯೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತ ರಹಿತರಾದ ವಿದ್ವಜ್ಞರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಈ ಮಾನವಜಾತಿಯೊಳಗಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಮಿಥ್ಯಾ ಮತ ಮತಾಂತರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೋ, ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಅನ್ನೋಕನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತಃ ವಿದ್ವಜ್ಞರು ಈರ್ಷ್ಯಾ-ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯದ ತ್ಯಾಗವನ್ನೂ ಮಾಡಲು-ಮಾಡಿಸಲು ಬಯಸುವೆವಾದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾಂಸರ ವಿರೋಧವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿರೋಧದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ-ಎನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸರ್ವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂದರೆ, ಆಗಲೇ ಏಕಮತ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವೆವು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ.

ಅಲಮತಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ವಿಪ್ರದ್ಧರ ಶಿರೋಮುನಿಷು